大戴禮注補

大戴禮注補卷三

漢信都王太傅戴德撰
周尚書右僕射盧辯注
嘉定汪照學

保傅第四十八

殷爲天子三十餘世而周受之原注凡三十一世照補皇甫謐曰商之饗國也三十一王自見居位者實三十王而言三十一者兼數太子丁也自湯得位至紂凡六百二十九年成湯一外丙二仲壬三太甲四沃丁五太庚六小甲七雍己八太戊九仲丁十外壬十一河亶甲十二祖乙十三祖辛十四沃甲十五祖丁十六南庚十七陽甲十八盤庚十九小辛二十小乙二十一武丁二十二祖庚二十三祖甲二十四廩辛二十五庚丁二十六武乙二十七太丁二十八帝乙二十九紂三十周爲天子三十餘世而秦受之原注凡三十七世照補皇甫氏曰自克殷至秦滅周之歲凡三十七王八百六十七年武王一成王二康王三昭王四穆王五恭王六懿王七孝王八夷王九厲王十宣王十一幽王十二平王十三桓王十四莊王十五釐王十六惠王十七襄王十八頃王十九匡王二十定王二十一僖王二十二靈王二十三景王二十四悼王二十五敬王二十六元王二十七貞定王二十八哀王

二十九思王王十考王三十一威烈王三十二安王三十三烈王三十四顯王三十五愼靚王二十六赧王三十七秦
為天子二世而亡皇甫氏曰自昭襄王滅周至子嬰凡四王二帝合四十九年昭襄王一孝文王二莊
襄王三始皇帝四胡亥五子嬰六人性非甚相遠也原注孔子曰性相近何殷周有道
之長而秦無道之暴原注暴卒疾也其故可知也古之王者太子迺
生原注古即殷周時也昭補尚書洪範五行傳曰心之大星天王也其前星太子也後星世子也白虎通何以知天子
之子稱太子尚書曰太子發升于舟是也方回曰此偶泰誓也初學記引韓詩外傳曰五帝官天下三王家天下家以傳
子官以傳賢故自唐虞以上經傳無太子稱號夏殷之王雖則傳嗣其文畧矣至周始有文王世子之制顏師古曰迺始
也因舉以禮因各本作固案賈誼新書作因魏書李彪傳引亦作因與新書合使士負之原注
卜其吉也昭補桓公六年左傳九月丁卯子同生以太子之禮舉之接以太牢士負之士妻食之有司齋肅
端冕齋肅別本作參夙或負參職今據李引傳所引見之南郊見之天也原注齋肅謂三月朝
也端正也見服之正過闕則下原注敬君典法之處過廟則趨原注逕闕故下孳廟則趨孝子
之道也故自爲赤子時劉奉世曰嬰兒體赤色故曰赤子敬固已行矣昔者

周成王幼在襁褓之中

原注武王崩成王年十有三而云襁褓之中言其小昭補史記周武王太子誦立是爲成王賈誼新書成王者武王之子文王之孫也春秋元命苞文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦總少主而成之故曰成王說文幼小也史記晉世家成王少在强葆之中周公恐天下畔乃踐阼代成王攝行政當國高誘曰繈縷格上繩也李奇曰緜小兒大藉也博物志緥襁縷爲之廣八寸長丈二案史記作强葆索隱云强葆即襁褓古字少假借用也師古曰襁即今之小兒緥也孟康曰緥小兒被也復古稱襁从衣强緥从系保別作緥褓非

召公爲太保

史記索隱召者畿內采地奭始食于召故曰召公或說者以爲文王受命取岐周故墟周召地分爵二公故詩有周召二南言皆在岐山之陽故言南後王封之北燕在今幽州薊縣故城是也亦以元子就封而次子留周室代爲召公鄒案燕世家召公奭與周同姓孔安國鄭康成皆云爾譙周以爲周之支族穀梁傳以爲周之分子皇甫謐竟以爲文王庶子白虎通以爲文王子王充以爲周公之兄左傳富辰言文之昭十六國無燕也則非文王子明矣

周公爲太傅

史記索隱周地名在岐山之陽本太王所居後以爲周公之采邑故曰周公即今之扶風雍東北故周城是也謚曰周文公

太公爲太師

史記索隱太公望呂尚者譙周曰姜姓名牙炎帝之裔伯夷之後掌四岳有功封之于呂子孫從其封姓尚其後也按後文王得之渭濱云吾先君太公望子久矣故號太公望蓋牙是字尚是其名後

武王號爲師尚父也周禮保氏掌諫王惡應劭漢官曰保養也又曰太傅古官也漢書音義師訓也韋昭曰太保太師天子三公佐王論道蕭子顯曰太師太保太傅周之舊官謹案羅諭以爲太師太保太傅此太子之三公非天子之三公

保保其身體原注保謂安守之**傅傅其德義**原注傅猶數也**師導之教訓**原注師傅之教大同也師主于訓導傅則受而述之書序曰周公爲師召公爲保相成王爲左右也**此三公之職也**原注今尚書說三公司馬司徒司空也古尚書及周書說義與此同故先儒論者多依此爲說也謹補說苑伊尹曰三公者知通于大道應變而不窮辯于萬物之情通于天道者也其言足以調陰陽正四時節風雨如是者舉以爲三公

于是爲置三少皆上大夫也原注猶也謂之孤也**曰少保少傅少師是與太子宴者也**原注記者因成王幼稚周公居攝又以王少漸聖賢之訓長終封禪之美故據其成事同丁太子而始末序之取明殷周之隆師友爲先也謹補熊安生曰太傅審慎其道行之于身以示法此身發也少傅奉以觀其德行詳審言之使通曉此言教也朱子曰三公三孤本無職事亦無官屬但以道義輔佐天子而已三公三少只是加官顏師古曰宴謂安居

故孩提新書孩提下有有識二字原注三少又親近故孩提而孩之昭補顏氏曰孩小見也提謂提撕之

三公三少書周官立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽少師少傅少保曰三

孤北堂書鈔引五經異義曰今尚書夏侯歐陽說天子三公
一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元
士百二十在天爲山川古周禮說天子立三公曰太師太傅少
太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之三公又立三少
以爲之副曰少師少傅少保是爲三孤冢宰司徒宗伯司馬
司寇司空是爲六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千
石案周公爲傅召公爲保太公爲師無爲司空司寇文固明
知師保傅三公官名也五帝三王不同物此周之制也

孝仁禮義以導習之也逐去邪人不使見惡行于是比比新書作

皆選天下端士孝悌閑博博一作聞有道術者以輔翼之使之與

太子居處出入故太子乃目見正事事一作太子乃生而見正事白虎通天子之太子

諸侯之世子皆就于外者尊師重先王之道也聞正言行正道左視右視前後皆正

人夫習與正人居不能毋正也釋文毋音無說文云止之詞其字從女內有一畫象有姦

之形禁止之勿令姦古人言毋猶今人言莫也猶生長于齊不能不齊言也習與不

正人居不能毋不正也猶生長于楚不能不楚言也故擇其

所嗜必先受業乃得嘗之擇其所樂必先有習乃得爲之原注

恐其縱情故以所嗜好而誘之孔子曰少成若天性別本脫天字習貫之爲常原注言人性本雖無善少教成之若天性自然也周書曰習之爲常自氣血始照補國語少而習焉其心安焉不見異物而遷焉此殷周之所以長有道也原注其太子幼擇師友亦然及太子少長知妃色一作好色白虎通妃者匹也妃匹者何謂也相與偶焉古者天子後宮嫡庶皆曰妃顏氏曰妃色妃匹之色則入于學學者所學之官也各本作入于小學今從新書及漢書原注古者太子八歲入小學十五入大學也照補顏氏曰官謂官名學禮曰照案學禮蓋古禮經也今失傳帝入東學上親而貴仁則親疏有序而恩相及矣帝入南學上齒而貴信呂覽尊師篇曰天子入太學祭先聖則齒嘗爲師者弗臣則長幼有差而民不誣矣帝入西學上賢而貴德蔡邕明堂論曰祀先賢于西學所以教諸侯之德也即所以顯行國禮之處也照案說與祭義同則聖智在位而功不匱矣匱一作遺說文匱乏也帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不踰矣原注成王年十五亦入諸學觀禮布政故引天子之禮以言之四學者東序瞽宗虞庠及四郊之學也春氣溫養故上親夏物盛小大殊故上齒秋物成實故貴德冬時物藏

于地惟家于天牛見也故上爵也路案此文見于賈誼新書漢書賈誼傳尚書大傳惟諭作諭故師古注曰諭與諭同謂越制也成王年十五玉海作年十三即位盧氏于成王幼句下小注原云武王崩成王年十有三此處作十五疑是各本傳寫之誤也又案三禮義宗云一學之制與明堂同體之室四堂共一基之上東堂謂之東學南堂謂之南學西堂謂之西學北堂謂之北學中央謂之太學又云凡立學之法有四郊及國中在東郊謂之東學南郊謂之南學西郊謂之西學北郊謂之北學在國中謂之太學據此則學有二說也

帝入太學

魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也蔡邕明堂月令論曰易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學暮入西學太學在中央天子之所自學也昭案當有夜入北學句傳寫者偶脫耳

承師問道

小戴記師也者教之以事而諭諸德者也

退習而端于太傅

端大傳作攷

太傅罰其不則而達其不及則德智長而理

理大傳作治

道得矣

程子曰舜禹文武之聖亦有從學後世師傅之職不修友臣之義未著所以尊德樂道之風未成于天下

此五義者

義大傳作學

既成于上則百姓黎民化輯于下矣

輯舊注一作繹乃校書者所加顏氏曰斠和也

學成治就此殷周之所以長有道也

原注成王學兼正于三公也獨云太傅輔中言

及太子既冠成人免于保傅之嚴則有司

過之史記書作司直呂氏春秋湯有司過之士注正其過闕有虧膳之宰案王應麟所引作徹膳源

注太子齒于學有楨楚威成王雖幼而與成人等且王假冠太子有過史必書之顏氏曰有過則

記史之義不得不書過不書過則死小戴記動則左史書之言則右史書之過

書而宰徹去膳此句從太平御覽所引禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子

日昃出西闈視五國之事日入出北闈視帝節猷鄭康成曰膳之言善也今時美物曰珍膳宰之義不得

不徹膳不徹膳則死于是有進善之旌原注堯置之令進善者立于旌下也別案

管子前漢文帝詔後漢申屠剛傳俱作進善之旌一本又作令有誹謗之木原注堯置之使書政之愆失也

郊祀尸子曰堯立誹謗之木帝昭云處政有闕火使書于此堯時然也後代因以爲飾今宮外橋梁頭刖稽木懸也有

敢諫之鼓原注發置之使諫者擊之以自聞也別補中華古今注程雅問曰堯設誹謗木何也答曰今之華木

也以交柱頭狀如華也形如桔槔大路交衢悉施焉或謂之表以表王者納諫也亦以表識衢路也秦乃除之漢始復

修焉今西京謂之交午柱也淮南子堯置敢諫之鼓舜造誹謗之木呂氏春秋堯有欲諫之鼓舜有誹謗之木鄧析子堯

置欲諫之鼓舜立誹謗之木劉子貴言篇堯置招諫之鼓舜植誹謗之木文雖小異其實一也師古曰進善者立于旌下

戕惡者書之子木欲顯諫者則擊故鼓夜誦詩原注賈誼云瞽史誦詩然皆與鼓聲誤也夜史爲字缺工
誦正一作箴諫大夫進諫原注工樂人也瞽官長誦謂道其過誦詩以諷大夫諫之以義後于瞽史
鄭補顏氏曰瞽無目者也工習樂者也李奇曰古有誦詩之士記過之史常在君側也士傳民語習與
智長故切而不攘原注攘卻授業故雖勞能受也鄭案攘漢書作媿師古曰每被切磋故無大過可恥
媿之事化與心成故中道若性原注觀心虧化故變善如性也是殷周所以長
有道也三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月原注祭日東壇祭月西坎以別
內外以端其位鄭補國語天子大采朝日少采夕月祭義祭日于壇祭月于坎以別幽明以制上下祭日于東祭月于西
以別內外以端其位顏氏曰朝日以朝夕月以暮皆迎其初出也所以明有別也原注教天下之別也
鄭案別各本或作臣或作敬今從永樂大典本春秋入學坐國老執醬而親饋之原注
仲春舍菜合舞仲秋班學合聲天子視學而遂養老鄭補文王世子凡大合學必遂養老注謂大合學舍采合舞秋頒學
合舉樂記食三老五更于太學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳禮記養疏執醬而饋執爵而酳蓋因食禮之正飯卬
飯正飲席著所謂設飲也孝經援神契曰天子尊事三老陳補道禮書曰天子之于老也歲養之也三仲春也季春也仲

（秋也顏氏曰進食曰饋案親之者所以優老也）所以明有孝也（原注教天下之孝也照補葉夢得曰天子一入學而所教者三釋奠以教重道合樂以教崇德養老以教致孝）行中鸞和步中采茨（此下舊注一作齊乃校書者語照案周禮作齊小戴作齊）趨中（案古本周禮趨作路）肆夏（原注車亦應樂節步又中鑾聲互言之也爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨周禮及玉藻曰行以肆夏趨以采茨此云步中采茨趨中肆夏又云行以采茨趨以肆夏則于大寢之內奏采茨朝廷之中奏肆夏與周禮文殊也照補周禮凡馭路儀以鑾和為節鄭氏曰鑾在衡和在軾皆以金鈴也鄭衆曰肆夏采齊皆樂名謂人君步趨以為節顏氏曰鸞和車上鈴也采齊樂詩名也肆夏亦樂詩名趨疾步也凡言中者謂與節相應也釋文國語云金奏肆夏樊遏渠杜遂分為三夏之別名呂叔玉云肆夏時邁也樊遏執競也渠思文也劉彝曰車行有緩急和鸞之聲動則相應）所以明有度也（原注教天下之儀也）于禽獸見其生不食（一作忍）其死聞其聲不嘗其肉故遠庖廚（原注王樂曰凡血氣之類弗身踐照補孟子曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也）所以長恩且明有仁也（原注皆先正于已）食以禮（原注謂俎豆傳列及食之等）徹以樂（原注于飲食之間又不忘禮樂）失度則史書之工誦之三公進而讀之宰夫減

其膳是以 一本無以字 天子不得爲非也 原注失考敬 禮樂之度也 明堂之位曰 盧案所引皆太學事而稱明堂之位者太學統于明堂也此古禮逸篇也 篤仁而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以道者也常立于前是周公也誠立而敢斷 原注言能忠誠有立而果于斷割 輔善而相義者謂之充充者充天子之志者也 一本無者字 常立于左是太公也潔廉而切直匡過而諫邪者謂之弼弼者拂天子之過者也常立于右是召公也博聞而强記 一本無而字 接給而善對者謂之承承者承天子之遺忘者也常立于後是史佚也 原注接給謂應所問而給也史佚周太史尹佚也立道于前承于後置充于左列諫于右順名義也道者有疑則問故或謂之疑充者輔善故或請之輔弼補尚書大傳曰古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而不志責之承可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼 故成王中立而聽朝則四聖維之是以慮無失計而舉無過事 淮南子心知規而師傅諭導口能言

而行人稱辭足能行而相者先導耳能聽而執政進諫是故慮無失策謀無過事言為文章行為儀表于天下漢書谷永傳四輔既備成王靡有過事陳氏禮書出入前後罔非正人測目不閔淫色耳不聞優笑居不近廟邪玩不備珍異則所見者正事所聞者正言所行者正道所以教諭而德成殷周之所以長久也所別本訛作前其
輔翼天子有此具也小戴禮保者慎其身以輔翼之案天子漢書作太子及秦不然其
俗固非貴辭讓也所尚者告得也原注賈誼云所上者告計也然得字之誤也照補訐謂面相斥罪也固非貴禮義也所尚者刑罰也故趙高傅胡亥原注趙高宦者秦中車府令胡亥者始皇少子二世也而教之獄說文獄謂之牢所習者非斬劓人書盤庚我乃劓殄滅之無遺育爾雅斬殺也說文劓刖鼻也則夷人三族也左傳杜注夷殺也國語賈逵注夷毀也廣雅夷滅也史記李斯傳斯[illegible][illegible]刑漢書刑法志漢興之初尚有夷三族之令令曰當三族者皆先黥劓斬左右止笞殺之梟其首菹其骨肉于市其誹謗[illegible]詛者又先斷舌故謂之具五刑彭越韓信之屬皆受此誅暴秦之為禍也烈矣漢書秦川商鞅之法造參夷之誅周禮疏三族謂父子孫儀禮注父昆弟兄昆弟子昆弟為三族漢書注父族母族妻族故今日即位明目射人忠諫者謂之誹謗深為計者謂

之訞誣（原注昔伊尹諫夏桀桀笑曰子爲訞言矣莊辛諫襄王襄王曰先生爲楚國訞與是也鄭補顏氏曰訞同妖集韻作䛏徐鉉曰誣以無爲有也玉篇欺罔也）其視殺人若刈草菅然（顏氏曰菅茅也）豈胡亥之性惡哉彼其所以習導非其治故也鄙語曰不習爲吏而視已事（原注觀前成事也古諺云前事之不忘後事之師也鄭補今言俗語然也）又曰前車覆後車誡（鄭案前車覆二句晏子春秋吳越春秋俱引說苑以爲尚書逸經泰誓篇賈誼新書以爲周諺韓詩外傳以爲鄙語）夫殷周所以長久者其已事可知也然而不能從是不法聖智也秦世所以亟絕者其轍迹可見也（顏氏曰亟急也車跡曰轍）然而不辭（一作辟）者是前車覆而後車必覆也夫存亡之變（此句從漢書與別本稍異）治亂之機其在是矣天下之命縣于天子天子之善在于早諭教與選左右（顏氏曰與猶及也）心未疑而先諭教（一作教諭）則化易成也（原注心未疑謂未有所知時也）夫開于道術知義理之指則教之功也若夫服習積貫則左右已胡越之人生而同聲耆慾

不異及其長而成俗也累數譯而不能相通（孫別本說作參說文譯傳四夷之語者韓詩外傳成王之時越裳氏重九譯而至晉灼漢書注遠國使來因九譯言語而通也）行雖有使不能相爲者（蘇林曰言其人之行不能易事相爲處）教習然也（原注生而同聲及其長也重譯而號之不能使言語相通嗜慾不異至于成俗其所行雖有死之可畏猶不相放爲者皆教習使之然也）故曰選左右早諭教最急夫教得而左右正左右正（一本不重左右正三字）則天子正矣天子正而天下定矣（原注孟子曰君正莫不正也君正而國定也）書曰一人有慶萬民賴之（此周書呂刑之辭也）此時務也（原注時猶是也）天子不論先聖王之德（論別本或作論今從漢書）不知國君畜民之道不見禮義之正不察應事之理不博古之典傳不閑于威儀之數詩書禮樂無經學業不法凡是其屬太師之任也天子無恩于親戚（一作父母）不惠于庶民無禮于大臣不中于刑獄（舊注無一作輕乃校書者所加非原注文刑別本或作制）無經于百官不哀于喪不敬于祭不信于諸侯不

誠于戎事不誠于賞罰不厚于德不強于行賜與侈于近臣邇愛于疏遠卑賤（案邇各古通用）不能懲忿窒慾（原注言不勝其情易曰君子以懲忿窒慾）不從太師之言凡是其屬（其一本訛作之）太傅之任也天子處位不端受業不敬言語不序聲音不中律（原注聲有舉乃中律）進退節度無禮（原注節度或爲郎席）升降揖讓無容周旋俯仰視瞻無儀安顧咳唾（安別本訛作安莊子幸閒咳唾之音）趨行不得（原注趨或爲走）色不比順隱琴瑟（一作隱琴肆瑟案新書亦作肆瑟原注隱據也案言禮樂之器）凡此其屬太保之任也天子宴瞻其學（原注少師與天子宴者也照案新書作燕辟廢其學）左右之所習反其師（原注左右所習不順于師也照案左右與師反故遠之）答遠方諸侯不知文雅之辭應羣臣左右不知已諾之正簡閑小誦不傳（一作傳）不習凡此其屬少師之任也天子居處出入不以禮冠帶衣服不以制御器在側不以度（此下別本衍一縱字）上下雜采不以章（原注或于朱紫不以典章）忿怒說

喜不以義賦與集讌經傳通解云集當作燕不以節凡此其屬少傅之任也天子宴私安而易原注自放縱也樂而湛原注湛以樂也經傳通解作過于樂也飲酒而醉食肉而飫案飫新書作飽原注過其性也飽而強原注強勉強也饑而惏原注惏貪殘也暑而暍案宋元本並作暍又別本作渴原注暍傷暑也寒而嗽周禮天官疾醫冬時有嗽上氣疾寢而莫宥坐而莫侍行而莫先莫從天子自為開門戶自取玩好周禮凡式貢之餘財以供玩好之用穀梁傳曰不親小事自執器皿亟顧環面原注環旋也御器之不舉不藏凡此其屬少保之任也號呼歌謠聲音不中律宴樂雅誦案古字誦頌通迭樂序迭或訛迭凡此其屬詔工之任也原注輕用雅誦也凡禮不同樂各有狹苟從所好亂其次聲樂之失任在太史者樂應天也國語曰吾非瞽史焉知天道也鄭補周禮太史掌六律六同以合陰陽之聲不知日月之時節不知先王之諱與大國之忌別本作國之大忌原注周禮小史職曰若有事則詔王之忌諱也鄭補王制太史典禮執簡記奉諱惡鄭康成曰諱先君名惡忌日若子卯鄭衆曰名為諱死曰為忌不知風雨雷電之

書凡此其屬太史之任也孔讀說曰太史之官典掌禮事國之得失是其所掌王應麟曰任制太史典禮執簡記奉諱惡保傅傳謂不知日月之時節不知先王之諱與大國之忌不知風雨雷電之眚太史之任也謂人君所諱言者災異之變所惡聞者危亡之事太史奉書以告君召穆公所謂史獻書也

易曰正其本萬物理失之毫釐差之千里故君子慎始也原注據易說言也

春秋之元詩之關雎禮之冠昏易之乾巛皆慎始敬終云爾原注元者氣之始也夫婦化之始也冠昏人之始也乾巛物之始也獲麟春秋終也頌者詩之終也吉禮禮之終也未濟易之終也此其重始合終之義也以言人道常謹始而貴終也歸補在傳元年春公卽位杜氏注凡人君卽位欲其體元以居正春秋元命苞曰元年者何元宜爲一謂之元何曰君之始年也又云孔子曰某作春秋始于元終于麟王道成也春秋胡氏傳曰卽位之一年必稱元年者明人君之用也大哉乾元萬物資始天之用也至哉坤元萬物資生地之用也成位乎其中則與天地參故體元者人主之職而謂元者宰相之事元卽仁也仁人心也春秋深明其用當自貴者始毛詩序關雎之化王者之風也說文从土从申土位在申古作巛以象坤畫六斷也

素成此二字下文故曰素成句錯簡在此別本作素誠或作繫成因訛致衍也

謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行

別本此處衍一仁字義者如是則其一本脫其字子孫慈孝不敢嫚暴白虎通謹
爲子孫嫁娶必擇世有仁義者禮男娶女嫁何陰卑不得自專故曰陽倡陰和男行女隨男不自專娶女不自專嫁必由
父母須媒妁何遠恥防淫佚也黨無不善三族輔之原注父族母族妻族故曰鳳凰生
而有仁義之意韓詩外傳鳳象備五德首若蘸青戴仁也翼若白翌抱義也背若赤丹負禮也胸若石墨
蘊智也足若黼黃履信也虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母鳴
呼戒之哉無養乳虎將傷天下原注謂古有是言故曰素成胎教之
道書之玉板藏之金匱史記太史公自序石室金匱之書如淳曰刻玉版書爲文字也金匱猶金
滕師古曰以金爲匱以石爲室重緘封之保慎之義索志云石室金匱皆國家藏書之處文選注引七略太公金版玉匱
置之宗廟以爲後世戒原注斯王業隆替之所由也當重而秘之故置于宗廟藏以金匱也青
史氏之記曰舊注一曰青史子乃校書者語非盧注也漢書埶文志小說家青史子五十七篇古史官紀事
也隋書經籍志青史子一卷案風俗通文心雕龍俱引之古者胎教王后腹之七月而就
宴室原注宴室鄉室次于寢也亦曰側室自王后以下有子月辰女史皆以金環止御王后以七月就宴室夫人婦

嬪則以三月就其側室皆閉房而處也王后以七月為節者君聽天下之內政自諸侯以下妻同之也太師持銅而御戶左師古本訛作史茲據經傳通解訂正案尚書大傳雞鳴太師奏雞鳴于階下則卿待于后夫人房外者乃太師也太宰持斗而御戶右原注太師瞽者宗伯之屬下大夫太宰膳夫也冢宰之屬上士二人言太宰因諸侯之稱也樂為陽故在左食為陰故在右斗所以斟照補惠棟曰斗即斗字舊本作升形近而誤照案新書作荷斗比及三月者王后所求聲音非禮樂則太師縕瑟而稱不習原注謂逆序若淫聲所求滋味者非正味則太宰倚斗而言曰不敢以待王太子原注謂非秩若不時縕瑟倚斗示不用太子生而泣太師吹銅曰聲中某律原注貴中月管照補惠氏曰當作中某月管史記凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也索隱云古律用竹漢末同銅劉貺壁記今正聲之庫有銅律三百五十六賈公彥曰太師吹律為聲使其人作聲而合之與律呂之聲合謂之音太宰曰滋味上某原注上某時味然后卜名上無取于天原注謂昊旻之事下無取于墬原注謂神州及社稷中無取于名山通谷無拂于鄉俗原注言不苟易于鄉俗也是故君子名難知而易諱也此

所以養恩之道原注謂進後之諸古者年八歲而出就外舍一作小學學小藝焉履小節焉束髮而就大學白虎通天子太子諸侯世子皆就師于外尊師重先王之道也阮峻禮記滁除曰保傅篇八歲出就外舍束髮入大學指學官言音當從太玉海注大學在王宮之東此太子之傅學大藝焉履大節焉原注外舍小學謂虎闈師保之學也大學在王宮之東者束髮謂成童白虎通曰八歲入小學十五入大學是也此太子之禮尚書大傳曰公卿之太子大夫元士之嫡子年十三始入小學見小節而履小義二十而入大學見大節而踐大義此世子入學之期也又曰十五入小學十八入大學謂諸子姓晚成者至十五入小學其早成者十八入大學內則曰十年出就外傅居宿于外學書記者謂公卿以下教子于家也眾補賈誼新書引逸禮文稱容經曰小學張小節業小道焉大學張大節業大道焉朱子云虎闈見周禮一作庠門者非是居則習禮文行則鳴佩玉升車則聞和鸞之聲是以非僻之心無自入也在衡為鸞在軾為和鄭康成曰鸞在衡和在軾皆以金鈴也太平御覽引韓子曰衡以澤聽鸞以抑馳朱子曰和鸞鈴也在軾曰和在鑣曰鸞陸佃曰青鳳為鸞鸞睢曰和後世作和鸞以相之馬動而鸞鳴鸞鳴而和應荀子錯衡以養目和鸞之聲以養聽後漢輿服志引舊訓曰和設軾者也鸞設

衡者也聲曰和和則敬此御之節也上車以和鸞為節下車以
佩玉為度上有雙衡下有雙璜原注衡平也半璧曰璜鄒米周禮疏半璧曰璜者逸禮記
文又周禮疏引此三句謂是韓詩國語注引詩傳作上有蔥衎聶崇義曰舊圖上有雙衡長五寸博一寸下有雙璜徑三
寸衝牙一本無此二字玭珠以納其間原注衡在中牙在旁納于衝璜之間聮綦一本作衝璜衝
牙之間小戴記凡帶必有佩佩玉有衝牙居中央以前後觸也鄭氏曰衝牙長三寸皇侃曰衝居中央牙是兩邊之璜說
文玭珠也復古編玭从玉比或作蠙別作璸非琚瑀以雜之原注總曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀或曰琚
美玉瑀石次玉昴補朱子曰上横曰珩下繫三組貫以玭珠中組之半貫一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆銳曰衝牙兩旁
組半各懸一玉長博而方曰琚其末各懸一玉如半璧而內向曰璜又以兩組貫珠上繫珩兩端交貫于瑀而下繫于兩
端行則衝牙觸璜而有聲也行以采茨趨以肆夏爾雅堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中
庭謂之走鄭司農曰采茨肆夏皆樂名或曰皆逸詩鄭康成曰采茨路門外之樂節肆夏登堂之樂節步環中
規折環中矩朱子曰周旋是直去却回來其回轉處欲其圓如規也折旋是直去了復横去如曲尺相似其
横轉處欲其方如矩也進則揖之此下舊注揖一作厭乃校書者語退則揚之然后玉

鏘鳴也 鄭氏曰鏘聲貌陳祥道禮書古之君子必佩玉其色有蒼白赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈申之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之能不內還非辟之心無自入也

古之為路車也 釋文車音居釋名云古者曰車聲如居所以居人也今曰車音尺奢反韋昭曰古皆音尺奢反後漢以來始有居音

蓋圜以象天二十八橑以象列星 原注橑蓋弓也

軫方以象地三十輻以象月故仰則觀天文俯則察地理前視則睹鸞和之聲 周禮巾車掌玉輅凡馭輅之儀以鸞和為節

側聽則觀四時之運 原注謂視輪也車為月

此巾車教之道也 原注巾車宗伯之屬下大夫二人自青史氏以下太子之事也照補周禮巾車掌玉輅注巾猶衣也巾車車官之長車皆有衣以為飾故名

周后妃任成王于身 帝王世紀武王妃太公之女曰邑姜修教于內生太子誦

立而不跂 此下舊注跂一作跛乃校書者語

坐而不差獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也 原注太任孕文王目不視惡色耳不聽淫聲口不起惡言故君子謂太任為能胎教也古者婦人任子之禮寢不側坐不邊立不蹕不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲合瞽誦詩道正事如此則生子形容平正才過人矣任子之時必慎

所感成于善則善感于惡則惡也胎術廣雅人三月而胎說文胎婦孕三月也

成王生仁者養之

原注謂乳母也

孝者繈之

原注謂保母也

四賢傍之

原注謂慈母及子師

成王有知而選

太公爲師周公爲傅此前有與計

原注謂諸公也

而後有與慮

一本此下有也字

是以封泰山而禪梁甫朝諸侯而一天下

原注白虎通曰王者易姓而起必升封泰山報告之義天以高爲尊地以厚爲悳故增泰山之高以報天附梁甫之厚以報地明以功成事就有益于天地若高者加高而厚者增厚叅尙書中侯曰昔者聖王功成道洽符出乃封泰山禮稱曰刑法格藏世作頌聲封于泰山攷積柴燎禪于梁甫刻石紀號英柄魏魏功平世教白虎通又曰王始起日月尙促德化未宜獄訟未息近不治遠不安故太平巡狩也柴古受命之君太平然後行巡狩封禪之事者蓋有義也故管夷吾記凡封禪之君七十二家至于三代惟夏禹殷湯周成王而已其封山之禮要于岱禪地之詩引以云釋其[illegible]何也以岱宗東方之嶽非所易者其于衆山可因義取尙故白虎通以釋釋者爲無祊之意亭亭者爲德法審著凡封禪之禮周于恒霍及繼體之君稱言泰山及受命者舉其始也封謂負土石于泰山之陰爲壇而祭天也禪謂除地于梁甫之陰爲墠以祭地也變墠爲禪者神之也

由此觀之王

一作立

左右不可不練也

選紀書頤君王公選于衆精練左右謂大夫諸收

守大臣者誠盛衰之本原也不可不選練也王逸楚詞注練簡也文選注銑曰練擇也

昔者禹以夏王桀以夏亡湯以殷王紂以殷亡

孟子逸篇紂貴為天子死曾不如匹夫

闔廬以吳戰勝無敵夫差以見禽于越

原注夫差內不納子胥之忠諫外結怨于諸侯無德罷百姓故終縱于句踐也照補越絕書越追之至餘杭山禽夫差吳越春秋員不忍稱疾辟易乃見王之為禽又曰越王之崇兵吳將為所禽也大夫種曰吳為無道今幸禽之案禽擒古通

文公以晉國霸而厲公以見殺于匠黎之宮

原注厲公有鄢陵之勝而驕奢無道及遊于匠黎氏之家為欒書中行偃劫而幽之諸侯百姓不哀救三月而死也照補史記注引賈逵說曰匠驪氏晉公外嬖大夫在翼者案呂氏春秋亦作匠驪黎與驪音相似古人遂通用也

威王以齊強于天下而簡公以弒于檀

此下或有一棄字或衍一臺字因注有檀臺字臺遂訛為棄而衍也原注檀臺名也簡公悼公之子齊侯壬也威王陳敬仲之後田常之六世孫田和之孫也田常弒簡公至和為齊侯其孫號稱王大強于天下照案惠棟校本門威王乃威公之誤即桓公也而注乃以為田和孫似非也

穆公以秦

或脫秦字

顯名尊號二世以刺于望夷之宮

原注穆公秦伯任好也德公之少子宣公之季弟其孫孝公曰昔我穆公自岐之間修德行武東平晉亂以河為界西霸

戎翟地廣千里天子致伯諸侯畢賀顯名尊號謂此也望夷宮在長陵西北長平觀東臨涇水作之以望北夷二世嘗夢白虎齧其左驂殺之心不樂乃問占夢者卜言涇水為祟二世就望夷之宮而祠焉趙高為丞相二世以天下兵亟之事而責之高懼誅遂使其婿閻樂將士卒殺之望夷宮之內照補張晏曰趙高謀殺李斯而代其位乃使其壻閻樂攻二世于望夷宮乞為黔首不聽乃縊而死三輔黃圖望夷宮在涇陽縣界

其所以君王同而功迹不等者所任異也原注君謂齊晉王謂夏殷故成王處繈抱之中桊繈抱郎襁緥也朝諸侯周公用事也武靈王五十而弒沙邱任李兌也原注武靈王肅侯之子趙武王也舍其太子章而立王子何自號為主父後有太子難李兌圍之于沙邱終餓于沙宮也沙邱今在趙部鍾臺之南齊桓公得管仲九合諸侯原注國語曰兵車之會六乘車之會三照補釋文謂五年會戚又會城棣救陳七年會鄬八年會邢邱九年盟于戲十年會柤又伐鄭戍虎牢十一年同盟亳城北又會蕭魚又史記兵車之會三乘車之會六穀梁傳云衣裳之會十一范甯注云十三年會北杏又會柯十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會甯毋凡十一會鄭不取北杏及陽穀為九也照案九與糾同否則如九有九國之類似是春秋時語左傳襄十一年晉侯以樂之半賜魏絳曰子教寡

人和諸戎翟以正諸華八年之中九合諸侯杜注與九數不
合疏引服虔云八年從四年至十一年九合之數雖同而晉
語說此事云于今八年七合諸侯孔晁云不數救陳與戍虎
牢餘爲七也則或九或七皆以意爲增減恐不免于鑿矣
一匡天下原注匡正也謂陽穀之會施四救于諸侯再爲義王原注陽穀與召陵也失管仲
任豎刁狄牙身死不葬而爲天下笑一人之身榮辱具施焉
者在所任也原注葬之爲言藏也管仲死桓公任豎刁狄牙使專國政桓公卒二子各欲立其所傅之公子
而諸子並爭國亂無主桓公屍在牀六十七日十二月乙亥
其子無詭立乃棺赴焉七月辛巳夜殯至九月而後葬矣
故魏有公子無忌而削地復得原注公子無忌信陵君也時魏地多爲秦所并削安釐王
二十六年秦昭王卒信陵君率五
國之兵攻秦而敗之復得其地趙得藺相如而秦不敢出
原注藺相如趙惠文王之相也嘗以和氏之璧使于秦完璧
而歸及澠池之會又偪秦王爲趙王擊缶是以秦人憚焉故
曰趙有藺相如強
秦不敢闚兵井陘安陵任周瞻而國人獨立原注諸記多爲唐睢又賈子胎
敎與此同安或爲馮故云秦破韓滅魏而焉
陵君獨以五十里國存者周瞻唐睢之立也楚有申包胥而
昭王反復原注昭王爲闔廬敗于柏莒而逃在草莽包胥裹
糧跣走請救于秦遂得甲車千乘步卒十萬收吳

師于濁上王反而國存

齊有田單而襄王得其國

原注襄王閔王之子法章也初齊之敗楚使淖齒將兵救齊因相閔王淖齒遂殺閔王其子法章變易姓名爲莒太史家庸齒去莒中齊亡臣相聚求閔王之子欲立于是莒人其立法章是爲襄王也以保莒城而布告齊國曰王既立在于莒也襄王五年而田單以卽墨之師攻破燕迎襄王于莒入臨淄齊故地盡復屬齊封田單爲安平君

由是觀之無賢佐俊士而能成功立名安危繼絕者未之有也是以國不務大而務得民心佐不務多而務得賢臣得民心者民從之有賢佐者士歸之文王請除炮烙之刑而殷民從

原注昔紂爲長夜之飲百姓怨望諸侯有叛之者紂乃重刑辟有炮烙之法文王出牖里求以洛西之田請除炮烙之刑紂乃許之鄒補呂氏春秋文王非惡千里之地以爲民請炮烙之刑必欲得民心也列女傳紂膏銅柱下加炭令有罪者行輒墮炭中妲己乃笑鄒誕生曰烙一音閣又云見蟻布網升足廢而死于是爲銅烙炊炭其下使罪人步其上江躍機日紂作炮烙之刑陳和叔云韓詩作烙漢書作格

湯去張網者之三面而二垂至

原注湯嘗出田見野張網四面祝曰自上下四方皆入吾網湯曰噫盡之矣乃去其三面而祝曰欲左左欲右右不用命者乃入吾網諸侯聞之曰湯德至矣乃及禽獸于是朝商

者三十國二垂謂天地之際言感通之遠淮南子曰文王砥德修政二垂至昭補呂氏春秋湯見網置四面湯收其三面置其一面祝曰昔蛛蝥作網罟今之人學紓欲高者高欲下者下吾取其犯命者漢南之國聞之曰湯德至禽獸四十國歸之

越王不穨舊冢而吳人服原注蓋句踐也昭補吳地記閶門外女墳與虎邱俱免發掘復古編穨禿貌从禿貴別作頽非杜回切以其所爲順于人也原注皆得民心也故同聲則異虛而相應意合則未見而相親賢者立于本朝而天下之衆相率而趨之也原注從其類也故詩有伐木之歌易有拔茅之喻也何以知其然也管仲者桓公之讐也原注乾時之役管仲射桓公中其鉤昭補呂氏春秋齊桓公告魯曰管夷吾寡人之讐也願得之而親加手焉魯君許諾乃使吏鞹其拳膠其目盛之以鴟夷置之車中至齊境桓公使人以朝車迎之祓以爟火釁以獵猳爲生與之如國命有司除廟筵几而泡之鮑叔以爲賢于己而進之

桓公七十言說乃聽遂使桓公除仇讐之心而委之國政焉

桓公垂拱無事而朝諸侯原注垂拱言無所指麾者也鮑叔之力也韓子曰晉平公問叔向曰齊桓公九合諸侯臣之力邪君之力邪管仲之所以北走桓公而無自

危之心者同聲于鮑[一本有叔字]也[原注齊在魯北史記貨殖傳其陽則魯其陰則齊蓋緣泰山而分陰陽也趙岐孟子注山南曰陽管仲自魯至齊故曰北走]衛靈公之時蘧伯玉賢而不用迷子瑕不肖而任事[原注彌當聲誤為迷也梁案周禮眡祲十煇七曰彌注故書彌作迷則彌迷古通用字]史鰌患之數言蘧伯玉賢而不聽病且死謂其子曰我即死[原注言死于今一日即就]治丧于北堂吾生不能進蘧伯玉而退迷子瑕是不能正君者死不當成禮[補逸禮傳作是不能正君也不能正君者死不當成禮]而置屍于北堂[原注而猶汝也]于吾足矣靈公往弔問其故其子以父言聞靈公造然失容[原注造然驚慘之貌]曰吾失矣立召蘧伯玉而貴之[原注進之為卿]召迷子瑕而退之[別本脫之字]徙丧于堂成禮而後去[原注成禮復正室]衛國以治史鰌之力也[原注因言賢者毀猶得士也照案此注各本在迷子瑕不肖句下意義未顯故移置于此]夫生進賢而退不肖死且未止又以屍諫可謂忠不衰矣[原注故論語曰直哉史魚]紂殺王子比干而

箕子被髮陽狂原注比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺其身以彰君之惡名不忠也二者不可然且爲之不祥莫大焉解衣被髮爲狂而去之郢補馬融曰箕國名子爵也箕子比干紂諸父箕子佯狂爲奴比干以諫見殺司馬彪莊子注箕子名胥餘案家語云比干是紂之諸父宋世家云箕子者紂之親戚也言親戚不知爲諸父諸兄鄭元王肅皆以箕子爲紂之諸父服虔杜預皆以爲紂之庶兄經書並無確據

靈公殺泄冶而鄭元去陳以族從從一作從原注凡諸侯之卿大夫有功德者則命之立族使其子嗣之以守宗廟鄭元知陳之必亡故以族去昔宮之奇諫虞不從亦以族行也郢補宣公九年左傳陳靈公與孔寧儀行父通于夏姬皆衷其衵服以戲于朝洩冶諫曰公卿宣淫民無效焉且聞不令君其納之公曰吾能改矣公告二子二子請殺之公弗禁遂殺洩冶困學紀聞□鄭元事惟見于此當考

自是之後殷并于周陳亡于楚以其殺比干與泄冶而失箕子與鄧元也原注紂以文王十二年殺比干十三年爲武王滅陳靈公以魯宣九年殺泄冶十一年而楚子縣焉郢補韓詩外傳申屠狄曰昔桀殺龍逢紂殺比干而亡天下吳殺子胥陳殺泄冶而滅其國一

燕昭王得郭隗而鄒衍樂毅自齊魏至自別本訛作以又脫魏字茲從新書訂正原注昭王易王之子燕王平也能師事郭隗而爲之立宮室于是修先君之怨于齊以求士也韓詩外傳

云以魏齊至之郤補說苑郭隗曰王誠欲興道隗請為天下之士開路于是燕王常置郭隗上坐南面居三年蘇子聞之從周歸燕鄒衍聞之從齊歸燕樂毅聞之從趙歸燕屈景聞之從楚歸燕四子畢至果以弱燕并彊齊

于是舉兵而攻齊棲閔王于莒原注閔王威王之孫齊王也也閔王三十年昭王與晉楚合謀而伐齊齊師大敗樂毅為上將遂入臨淄閔王出奔于衛衛不安去之鄒魯又不納焉遂去于莒也照案莒今為山東沂州府莒州

燕度地計衆不與齊均也然而所以能申意至于此者由得士也原注度猶計也昭王曰孤極知燕小力不足以報之然得賢士與之共國以雪先耻孤之願也故無常安之國無恒治之民恒別本作宜得賢者安存失賢者危亡越絶書得士者昌失士者亡自古及今未有不然者也原注故韓詩外傳曰賢者之所在其君未嘗不尊其國未嘗不安也明鏡者所以察形也淮南子鏡便于照形往古者所以知今也原注詩云殷鑒不遠在夏后之世今知惡古之危亡不務襲迹于其所以安存則未有異乎卻走而求及于前人也太公知之故興微子之後而封比干之墓原注與微子之後封比干之墓見于本紀樂記云太公者公襃之也照補

哀公九年左傳陽貨筮遇泰之需曰微子啓帝乙之元子也呂氏春秋紂之母生微子古今人表曰微子紂兄閻若璩曰微畿內國名林之奇曰孔子曰微子去之則微子雖去商亦遯于荒野而已未適他國也及武王既克紂痛祀稷之無士於是始抱祭器以歸周微子既歸于周但以殷之封爵居其舊位而已帝王世紀武王命閎夭封比干之墓高誘曰崇封其墓以章賢也夫聖人之于當世存者乎其不失可知也鄭案此處疑有脫文賈誼新書曰夫聖人之于聖者之死尚如此其厚也況當世存者乎其弗失可知矣

大戴禮卷三終

大戴禮注補卷四

漢信都王大傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注

嘉定汪照學

曾子立事第四十九

曾子曰君子攻其惡原注討其失也求其過原注省其身也彊其所不能去私欲從事於義可謂學矣君子愛日以學及時以行難者弗辟易者弗從惟義所在日旦就業夕而自省思以歿其身亦可謂守義矣[illegible]作君子學必由其業原注故業必講之問必以其序問而不決承間觀色而復之原注復白也雖不說亦不彊爭也原注雖不說未解不彊爭君子既學之患其不博也中庸曰博學之審問之荀子君子博而日參省乎己既博之患其不習也既習之患其無知也既知之患其不能行也既能行之貴其能讓也原注貴不以己能而競於人照補曲禮博聞强識而讓敦

善行杯怠而君子之學致此五者而已矣原注五者謂患其不博不習無知不能行能以讓君子博學而孱守之原注孱小貌不務大鄹補揚子曰多聞則守之以約五峯胡氏曰學欲博不欲雜微言而篤行之行必先人言必後人原注君子欲訥於言而敏於行君子終身守此悒悒原注悒悒憂念也行無求數有名事無求數有成原注數猶促速身言之後人揚之身行之後人秉之原注非法不言言則爲人誦之非德不行行則爲人安之君子終身守此憚憚原注憚憚憂惶也君子不絕小不殄微也原注殄亦絕也行自微也不微人人知之則願也人不知苟吾自知也君子終身守此勿勿也原注勿勿猶勉勉君子禍之爲患辱之爲畏見善恐不得與焉見不善者恐其及已也原注論語曰見善如不及見不善如探湯鄹案一本作見惡如探湯是故君子疑以終身原注疑善之不與惡之交已也君子見利思辱見惡思詬原注詬恥也嗜慾思恥忿怒思患原注故愚惑者一朝之忿忘其身君子終身守此戰戰也君子慮勝氣原注血氣勝則

害身故君子有三戒案惠氏棟曰藝本書作周形近致譏下危害於身亦同思而後動論而後行

行必思言之原注貴其可談言言之必思復之原注論語曰信近於義言可復也思

復之必思無悔言原注無不可復案他本作思惟可復亦可謂慎矣人信其言

從之以行原注以言不繼人信其行從之以復原注易曰終日乾乾反復其道復宜

其類原注詩云宜爾室家樂爾妻孥類宜其年原注詩云樂只君子萬壽無期亦可謂外內

合矣君子疑則不言未問則不言兩問則不行其難者案一本有

道遠日益矣句君子患難除之財色遠之流言滅之孔氏穎達曰流言者宣布其言

使人聞之若流水然禍之所由生自孅孅也說文孅銳細也與纖通是故君子夙

絕之君子已善亦樂人之善也已能亦樂人之能也已雖不

能亦不以援人君子好人之為善而弗趣也原注不促速之恐其倦也惡

人之為不善而弗疾也疾其過而不補也原注補謂改也弨補易曰君子以善

補過飾其美而不伐也原注顏淵曰願無伐善伐則不益補則不改矣盧氏

文弨曰案上文云疾其過而不補也注云補謂改也則此不當云不改蓋當作補則不復矣形近而誤下文云其下復而能改也知當作復字無疑君子不先人以惡不疑人以不信原注謂不億不信不逆詐不說人之過成人之美原注說解說也案此注元本無程本有存往者在來者原注在猶存也朝有過夕改則與之夕有過朝改則與之論語曰與其潔也君子義則有常善則有鄰原注德不孤鄰補晏子君子居必擇鄰遊必就士可以避患也見其一冀其二見其小冀其大苟有德焉案德當讀爲得亦不求盈於人也原注言器之也君子不絕人之歡不盡人之禮原注通飲食之饋序其歡也簡服物之禮令其忠也來者不豫往者不愼也原注愼故於物求者不猶豫往者無所愼案正文愼他本作愼今從方本去之不謗原注以義去之就之不賂原注以道往也亦可謂忠矣

君子恭而不難安而不舒遜而不諂寬而不縱惠而不儉直而不徑原注徑行夷狄之道亦可謂知矣君子入人之國不稱其諱不犯其禁原注諱國諱禁國禁器補高氏誘曰諱猶避也孔氏曰主人祖先君名宜先知之欲爲避之也方氏愨曰

范獻子聘於晉而不知先君之諱則可以不問其諱乎鄭氏康成曰禁謂政教呂氏大臨曰禁者若孟子言問國之大禁然後敢入是也不服華色之服原注服法服不稱懼惕之言故曰與其奢也寧儉與其倨也寧句原注倨慢也句以謙敬可言而不信寧無言也

君子終日言不在尤之中薛君韓詩章句尤非也說苑子曰終日言不遺己之憂終身行不遺己之患惟智者有之小人一言終身為罪君子亂言而弗殖原注貝絕之神言弗致也原注怪力亂神子所不語道遠日益案此下各本衍云字今從馬驌繹史所引訂正衆信弗主靈言案靈古陰字各本譌作靈今從方本弗與原注道遠日益積習之也不王謂僉議所同不爲主人言不信不和原注不合忠信之道案合元本作台君子不唱流言不折辭原注言不苟折窮人辭也不陳人以其所能言必有主行必有法原注依前言往行也親人必有方原注方猶常也多知而無親原注無所親行博學而無方好多而無定者君子弗與也君子多知而擇焉博學而算焉案算當讀如選朱子曰博學當以其大而急者爲先不可雜而無統也多言而慎焉原注多言者謂時事須緊

也言雖多而皆慎焉案別本繁作殺又脫焉字博學而無行進給而不讓好直而徑儉而好僿者一作好儉而僿者君子不與也原注僿塞也言好直則太徑為儉又太逼塞於下也夸而無恥彊而無憚好勇而忍人者君子不與也亟達而無守原注亟數也數自達而無所守好名而無體原注無容體忿怒而無惡原注不以為惡或曰無惡而怒案正文別本作忿怒而為惡足恭而口聖而無常位者君子弗與也巧言令色能小行而篤難於仁矣嗜酤酒好謳歌巷遊而鄉居者乎吾無望焉耳原注無可望也尚書大傳曰古者聖帝之治天下也五十以下非蒸社不收遊飲惟六十以上遊飲也出入不時言語不序安易而樂暴懼之而不恐說之而不聽雖有聖人亦無若何矣臨事而不敬原注皆於從事居喪而不哀祭祀而不畏原注不畏其神朝廷而不恭則吾無由知之矣三十四十之間意林本無之間二字而無藝張子曰蓺業也謂事業也則無藝矣五十而意林本無而字不以善聞楚詞曰老冉冉其將至兮恐脩名之不立則無聞

矣原注終可知案各本脫則無間三字今從舊本曾子書所引補七十而無德雖有微過亦可以勉矣原注言其過不足論也案不足論猶不足責也他本作言其過不大也非又案正文勉與免同下文勉於罪之勉亦當作免其少不諷誦其壯不議論其老不教誨亦可謂無業之人矣荀子孔子曰少而不學長無能也老而不教死無思也是故君子少思長則學老思死則教少稱不弟焉恥也壯稱無德焉辱也老稱無禮焉罪也過而不能改倦也原注倦傾病人罷案倦與倦同揚子方言猻[illegible]倦也行而不能遂恥也原注謂不能終也慕善人而不與焉辱也弗知而不問焉固也原注固專固也說而不能窮也喜怒異慮惑也不能行而言之誣也非其事而居之矯也道言而飾其辭虛也原注謂道聽求言文飾其詞也無益而食厚祿一作厚受祿竊也好道煩言亂也殺人而不戚焉賊也人言不善而不違原注色順之也近於說其言原注說古通以爲悅字說其言殆於以身近之也原注殆危也言危於以身近之殆於以身近之殆於身之矣原注

危害於身案上注云危於以身近之危與殆皆可作幾然之詞此注未免誤解殆於以身之謂幾於身爲之耳人言善而色蕙焉玉篇蕙畏懼也唐韻胥里切近於不說其言原注蕙焉不說釋之貌不說其言殆於以身近之也原注近當字誤爲遠涉案別本作遠當字誤爲近恐此係校書者譌非盧氏注文惠氏校本曰玩此注則正文近字本作遠而注以爲誤也或改作近當爲遠字誤此非是觀上注以危解殆字之義則此處不自相矛盾且與前後注文勢亦不一例殆於以身近之殆於身之矣案身之誤當作反之故目者心之浮也國語耳目心之樞機也言者行之指也作於中則播於外也原注心行見於言目也案惠氏曰正文則字元本作而言今從宋本改正故曰以其見者占其隱者原注謂心目也故曰聽其言也可以知其所好矣觀說之流可以知其術也原注流謂部分術謂心術久而復之可以知其信矣觀其所親愛可以知其人矣臨懼之而觀其不恐也怒之而觀其不惛也喜而觀其不誣一作輕也原注惛亂也誣妄也照案此段與文王觀人篇同意人喜則意態輕浮故曰觀其不輕官人篇喜之以物以觀其不輕是其證輕誣字形相近致誤

注文非也 近諸色而觀其不踰也飲食之而觀其有常也利之而
觀其能讓也居哀而觀其貞也 原注文王曰省其喪哀觀其貞良也 居約而觀
其不營也 韓詩外傳不爲安肆志不爲危易行 勤勞之 勤他本訛作動 而觀其不擾人
也 呂氏春秋凡論人通則觀其所禮貴則觀其所進富則觀其所養德則觀其所行止則觀其所好習則觀其所言窮則
觀其所不受賤則觀其所不爲喜之以驗其守樂之以驗其癖怒之以驗其飾懼之以驗其待哀之以驗其仁苦之以
驗其志八觀六驗此賢主之所以論人也 君子之於不善也身勿爲能也色勿爲
不可能也 原注無奈形於色也 色也 一本無也字 勿爲可能也心思勿爲不
可能也太上樂善 原注太上德之最上者謂其心不爲也 其次安之 原注其次德之次者
謂其色不爲也 其下亦能自彊 原注謂其身不爲太上謂五帝其次謂三王其下謂五霸孟子曰堯舜性
之湯武身之五廟假之 仁者樂道 原注上者率其性也 智者稱道 原注次者利而爲之 愚者
從弱者畏不愚不弱執誣以彊亦可謂棄民矣 原注自執而誣於善案誣
一作經 太上不生惡 原注無爲過之意也 其次 案別本此處有生字 而能夙絕之也

原注有意而隨絕之其下復而能改也原注既爲而能改之復而不改隕身覆家大者傾覆社稷是故君子出言以鄂鄂原注鄂鄂辨厲也論語曰其言之不作其後爲之難案惠氏曰以作解鄂鄂與今論語異行身以戰戰亦殆勉於罪矣是故君子爲小由爲大也原注常思正也居由仕也原注故曰父母爲嚴君子孫爲臣民也備則未爲備也原注恒謙虛也而勿慮存焉原注不忘危也事父可以事君事兄可以事師長使子猶使臣也使弟猶使承嗣也原注承嗣謂冢子也能取朋友者論語鄭氏注同門曰朋同志曰友廣雅友親也愛也說文同志爲友从二又相交友也亦能取所予一作與從政者矣賜與其宮室亦猶慶賞於國也忿怒其臣妾亦猶用刑罰於萬民也是故爲善必自內始也內人怨之雖外人亦不能立也原注大學曰欲治其國先齊其家居家治則移官亦理也居上位而不淫臨事而栗者鮮不濟矣原注淫大先憂事者後樂事先樂事者後憂事昔者天子日旦思其四海之內戰戰惟恐

不能乂原注乂治也諸侯日旦思其四封之內戰戰惟恐失損之大夫日旦思其官戰戰惟恐不能勝庶人日旦思其事戰戰惟恐刑罰之至也是故臨事而栗者鮮不濟矣原注栗謂惟人宜其慎也是以易有履虎之言詩有臨淵之誡君子之於子也愛而勿面也原注不形於面使而勿貌也原注不以貌勞徠之導之以道而勿強也宮中雍雍外焉肅肅兄弟憘憘朋友切切原注論語曰朋友切切偲偲兄弟怡怡也鄭氏康成曰切切勸競貌遠者以貌近者以情友以立其所能而遠其所不能苟無失其所守亦可與終身矣

曾子本孝第五十

曾子曰忠者其孝之本與原注祭統忠臣以事其君孝子以事其親其本一也孝子不登高不履危原注敬父母之遺體故跬步未敢忘其親庳亦弗憑不苟笑不苟訾隱不命原注人有隱僻不訐之也鄭氏康成曰登高臨深苟訾苟笑為近危辱也臨不指原注凡居上不

爲或衆故不在尤之中也包氏咸曰尤過也孝子惡言死焉原注死且不行照補
揚氏倞曰死猶盡也流言止焉美言興焉故惡言不出於口煩言不及
於己故孝子之事親也居易以俟命原注處安易之道以聽命也不興險
行以微倖伸庸君子居易以俟命小人行險以徼幸孝子游之暴人違之原注就其常也
春秋左傳曰其案此下有脫文出門而使不以或爲父母憂也原注不爲事或貽憂於父
母也照補釋名父甫也始生已也母冒也含生已也險塗隘巷不求先焉以愛其身以
不敢忘其親也原注身者親之枝也可不敬乎孝子之使人也不敢肆行不
敢自專也父死三年不敢改父之道原注故曰三年無改於父之道可謂孝矣照補
鄭氏曰孝子在喪哀戚思慕無所改於父之道非心所忍爲又能事父之朋友又能率朋
友以助敬也原注使敬其父母也君子之孝也以正致諫原注謂卿大夫士之
孝也以德從命廣雅父者矩也以法度成嚴於子言能與子作規矩庶人之孝也以力
惡一作任食原注分地任力致甘美任善不敢臣三德原注謂王者之孝三德三老也白虎

通日不臣三老崇孝故孝子之一本脫子之二字親也生則有義以輔之原注輔於道死則哀以莅焉原注莅臨祭祀則莅之以敬如此而成於孝子也

曾子立孝第五十一

曾子曰君子立孝其忠之用孝經君子之事親孝故忠可移於君禮之貴原注有忠與禮孝道立故為人子而不能孝其父者不敢言人父不能畜其子者為人弟而不能承其兄者不敢言人兄不能順一作訓其弟者為人臣而不能事其君者不敢言人君不能使其臣者也原注不可以己能而責人之不能況以所不能將補孝經君子之教以孝也非家至而日見之也教以孝所以敬天下之為人父者也教以弟所以敬天下之為人兄者也教以臣所以敬天下之為人君者也賈誼新書事君之道不過於事父故不肖者之事父者不可以事君事長之道不過於事兄故不肖者之事兄也不可以事長使下之道不過於使弟故不肖者之使弟也不可以使下故與父言言畜子與子言言孝父與兄言

言順一作訓弟與弟言言承兄與君言言使臣與臣言言事君原注士相見禮曰與君言言使臣與大夫言言事君與老者言言使弟子與幼者言言孝父兄與衆言言慈祥與莅官者言言忠信也案一本作與幼者言言孝弟於父兄補注國語今夫士聚萃而州處燕閒則父與父言義子與子言孝其事君者言敬其幼者言弟又父勉其子兄勉其弟君子之孝也忠愛以敬反是亂也盡力而有禮莊敬而安之微諫不倦坊記微諫不倦勞而不怨聽從而不怠歡欣忠信咎故不生可謂孝矣盡力無禮則小人也原注小人而已哉乃犬馬之養致敬而不忠則不入也是故禮以將其力敬以入其忠飲食移味原注隨所欲也居處溫愉著心於此濟其志也孔子曾子每讀喪禮泣下霑襟常以一夕五起視衣之厚薄枕之高卑王氏應麟曰荊公曰古之善事親者非事其親之謂也事其心而已矣事其心出人間世子曰可入也一本作不可入作人吾任其過原注吾知其能自取過不可入也一本無不字吾辭其罪詩云有子七人莫慰母心子之辭也原注衛詩凱風之末章也七子自責任過之辭補鄭氏康成曰睍睆以興顏色怡也好其音者興其辭

令順也以言七子不能如也夙興夜寐無忝爾所生言不自舍也原注小雅小宛之四章也中可以入之義也不恥其親君子之孝也是故未有君而忠臣可知者孝子之謂也未有長而順下可知者弟弟之謂也原注孝經曰以孝事君則忠以敬事長則順未有治而能仕可知者先修之謂也故曰孝子善事君弟弟善事長君子一孝一弟可謂知終矣

曾子大孝第五十二

曾子曰孝有三大孝尊親其次不辱其下能養方氏愨曰用力則能養矣用勞則弗辱矣不匱則可以尊親矣公明儀問於曾子曰夫子可謂孝乎原注公明儀曾子弟子曾子曰是何言與是何言與君子之所謂孝者先意承志諭父母於道原注凡言於事親未意則先善舉之親若有志則敬而奉之案諭父母於道於字各本作以宋本曾子引此作於補注孔氏穎達曰先意謂父母將欲發意孝子則預先逆知其意而爲之也承志謂父母己有其志己當奉承而行之諭父母於道謂或在父母意先或在父母意後皆曉諭父母歸於正道也參直養者

也安能為孝乎身者親案親字小戴作父母呂覽亦同之遺體也孝經曰身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也行親之遺體敢不敬乎故居處不莊非孝也事君不忠非孝也莅官不敬非孝也朋友不信案信呂覽作篤非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂孔氏安國曰人生稟父母血氣情性相通分形異體能之自保全而無刑傷則其所以為孝之始者也是以君子之道謙約自持居上不驕處下不亂推賢能讓在衆不爭故遠於咎悔而無凶禍之災也鄭氏康成曰遂猶成也災及乎身案乎各本作其今從劉本舊注身一作親乃校書者所加非盧注也敢不敬乎故烹熟鮮香案鮮下舊注一作猶亦校書者所加嘗而進之非孝也養也孔氏曰言烹熟鮮香之美先自口嘗而後薦之父母此非孝也惟是供養君子之所謂孝者國人皆稱願焉方氏曰稱者曰稱其所為願者志願其如此曰幸哉有子如此所謂孝也說苑子曰人之行莫大於孝孝行成於內而嘉號布於外民之本教曰孝原注孝經曰夫孝德之本也教之所由生也其行之曰養原注謂致衣食省安否養可能也敬為難敬可能也安為難原注以忠禮將也照補揚子曰孝莫大於寧親高氏誘曰安寧其親

難也

安可能也久為難久可能也

案祭義無此七字呂覽亦同

卒為難

高氏曰卒終也

父母既殁慎行其身

案慎下舊注一作順亦校書者所加

不遺父母惡名

孝經緯曰名毀行廢玷辱其先

可謂能忠也

原注謂能孝也鄙補孝經曰立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也

夫仁者仁此者也

孔氏曰言欲行仁於外必須行仁恩於父母也

義者宜此者也

孔氏曰言欲行義於外者必須得宜於此孝也行孝得宜乃可施義於外

忠者忠此者也

案忠此各本作中此今從方本

信者信此者也

孔氏曰言欲行誠信於外須誠信於孝道

禮者體此者也

孔氏曰言欲行禮於外者必須履踐此孝者也

行者行此者也

申鑒仁也者慈此者也義也者宜此者也禮也者履此者也信也者守此者也智也者知此者也足利本孟子仁也者仁也義也者宜也禮也者履也智也者知也信也者實也

彊者彊此者也

孔氏曰言欲强順於外者必須强盛於孝道

樂自順此生刑自反此作

孔氏曰若能順從孝道則身和樂若遂反孝道則刑戮及身

夫孝者天下之大經也夫孝置之而塞於天地衡之而衡於四海

原注置猶立也衡猶橫也案正文衡字祭義作溥

施諸後世而無朝夕

原注言常行也鄙補淮南子推之而塞於天地

橫之而彌於四海施之無窮而無朝夕鄭氏曰言常行無輟時也孔氏曰謂施此孝道於後世無一朝一夕而不行也推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準原注九夷八蠻七戎六狄謂之四海放猶至也準猶平也鄭補孔氏曰推而至於四海以爲準平而法象之無所不從也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也原注大雅文王有聲之六章也鄭補唐元宗孝經注曰義取德教流行莫不服義從化也孝有三大孝不匱原注詩云孝子不匱永錫爾類也中孝用勞原注勞猶功也小孝用力孔氏曰庶人思父母慈愛忘己躬耕之勞可謂用力矣博施備物可謂不匱矣孔氏曰博施謂德教加於百姓刑於四海備物謂四海之內各以其職來助祭五經要義曰天子籍田千畝所以先百姓而致孝敬也尊仁安義可謂用勞矣慈愛忘勞可謂用力矣父母愛之喜而不忘父母惡之懼而無怨原注曾子曰父母愛之喜而不忘父母惡之懼而無咎父母有過諫而不逆原注當柔聲下氣也鄭補白虎通諫間也更也是非相閒隔更其行也鄭氏曰諫而不逆順而諫之也論語正義事父母幾諫者幾微也父母有過當微納善言以諫於父母也見志不從又敬不違者見父

母有不從已諫之色則又當恭敬不敢違父母意而遂已之諫也父母既歿以哀祀之加之案一本無加之二字疑衍文也如此案一本如此下有之字謂禮終矣原注哀謂服之三年祀謂春秋享之詔補孝經曰擗踊哭泣哀以送之又春秋祭祀以時思之樂正子春下堂而傷其足廣韻堂堂除傷瘳數月不出猶有憂色方言疾愈或謂之丁或謂之瘳門弟子問曰夫子傷足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也案呂覽作善乎而問之吾聞之曾子曾子聞諸夫子曰鄭氏曰述曾子所聞於孔子之言天之所生地之所養人為大矣孔氏曰天地生萬萬物之中無如人最為大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣原注孝經曰天地之性人為貴人之行莫大於孝也詔補朱子曰父母之生我也四支百骸無一不全必能全其身之形斯為不忝於父母不虧其體可謂全矣故君子頃步之不敢忘也原注跬當聲誤為頃詔補頃當為跬聲之誤也顏氏師古曰跬半步也言一舉足也今予忘夫孝之道矣予是以有憂色案呂覽作予忘孝道是以憂故君子一舉足不敢忘父母一出言不敢

忘父母一舉足不敢忘故道而不徑原注不由徑也鄒補鄭氏曰徑步邪趨疾也王氏逸曰徑邪道也舟而不游詩曰就其深矣泳之游之孔氏曰言渡水必依舟船不浮游水上不敢以先父母之遺體行殆也原注殆危也一出言不敢忘父母是以惡言不出於口忿言不及於己案不及於己祭義作不反於身風俗通今之見辱者必有以招之身自取焉何尤於人然後不辱其身不憂其親案憂小戴作羞則可謂孝矣草木以時伐焉禽獸以時殺焉汲冢周書山林非時不升斤斧以成草木之長川澤不非時不入網罟以成魚鼈之長不麛不卵以成鳥獸之長夫子曰原注夫子孔子鄒補鄭氏曰曾子述其言以云伐一木殺一獸不以其時非孝也文子曰鷹隼未摯羅網不得張谷草木未落斧斤不得入山林方氏曰孟子曰君子親親而仁民仁民而愛物故斷一樹殺一獸不以其時非孝也

曾子事父母第五十三

單居離問於曾子曰事父母有道乎原注單居離曾子弟子也曾子曰有愛而敬父母之行若中道則從若不中道則諫諫而不用行

之如由巳原注且俯從所行而思諫道也案正文如當讀爲而或云由己由字乃思字之誤從而不諫非孝也原注同父母之非不匡諫諫而不從亦非孝也原注徒以義諫而行不從孝子之諫達善而不敢爭辨爭辨者作一本無作字亂之所由興也原注內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫由巳爲無咎則寧原注謂諫順由巳爲賢人則亂原注謂爭辨賢與無咎互相足孝子無私樂一作無私憂無私樂父母所憂憂之父母所樂樂之孝子惟巧變故父母安之若夫坐如尸立如齋鄭氏康成曰如尸視正貌如齋磬且聽也弗訊不言原注齋謂祭祀時訊問也言必齋色原注齋敬其色此成人之善者也案一本無者字未得爲人子之道也原注父之事單居離問曰事兄有道乎曾子曰有尊事之以爲已望也原注謂儀象也兄事之案兄事之三字疑衍既爲吾之兄何得云兄事之乎不遺其言原注奉其所令兄之行若中道則兄此兄字疑衍文事之兄之行若不中道則養之原注養猶隱之養之內不養於外則是越之也養之

外不養於內則是疏之也是故君子內外養之也單居離問曰使弟有道乎曾子曰有嘉事不失時也原注謂冠娶也鄭補周禮大宗伯以嘉禮親萬民注嘉善也　弟之行若中道則正以使之原注正以使之以弟道　使弟之行若不中道則兄事之原注且以兄禮敬之　詘事兄之道若不可然後舍之矣原注屈事兄之道然猶不變則怒罰之鄭補楊氏倞曰詘與屈同　曾子曰夫禮大之由也不與小之自也原注言大者得自由也　飲食以齒原注以長幼也鄭補何氏休曰兄先弟後天之倫矣　力事不讓辱事不齒執觴觚杯豆而不醉和歌而不哀原注觚器也實之曰觴杯盤盎盆盞之總名也豆醬器以木曰豆以瓦曰登案舊本作以木曰登係脫誤　夫弟者不衡坐不苟越不干逆色趨翔周旋俛仰從命不見於顏色未成於弟也

大戴禮卷四終

大戴禮注補卷五

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注

嘉定汪照學

曾子制言上第五十四

曾子曰夫行也者行禮之謂也夫禮貴者敬焉老者孝焉幼者慈焉少者友焉賤者惠焉此禮也行之則行也立之則義也今之所謂行者犯其上危其下衡道而彊立之原注衡橫也天下無道故若原注且自如也案若順也天下有道則有司之所求也原注言為法吏所收誅也故君子不貴興道之士而貴有恥之士也若由富貴興道者與貧賤吾恐其或失也原注或猶或也若由貧賤興道者與富貴吾恐其贏驕也夫有恥之士富而不以其道則恥之貧而不以其道則恥之弟子無曰不我知也鄙夫鄙婦相會于

廧陰可謂密矣明日則或揚其言矣（原注中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子愼其獨也郘浦管子廧有耳者微謀外泄之謂也案意林引作膺之陰又明日或有知之故云執仁與義莫不同也）故士執仁與義而明行之未篤故也胡爲其莫之聞也殺六畜不當及親吾信之矣（原注凡殺有時禮也）使民不時失國吾信之矣蓬生麻中（說文蓬蒿也埤雅其葉散生末大于本說文䔰麻枲屬䔰音頃黃氏一正曰麻高四五尺葉如荏而圓貌皮可爲布）不扶自直白沙在泥（案泥意林作涅）與之皆黑（原注古語云言扶化之者衆案四句係古語史記風俗通俱曾引之）是故人之相與也譬如舟車然相濟達也（案類函作相遂走也）已先則援之彼先則推之是故人非人不濟馬非馬不走土非土不高水非水不流（逸周書土非廣不高水非水不流）君子之爲弟也行則爲人負（原注分重台輕班白不仕弟達於道路也）無席則寢其趾（原注[illegible]酒止也言裁自容也）使之爲夫人則否（原注夫人行無禮也）近市無賈（原注無賈邪也）在田無野（原注田無鄰也）行無據依（原注守直道無所私案依各本作依今從劉本）苟君此則

夫杖杖一作材可因篤焉原注言行如此則其所杖者皆可因厚焉富以苟不如貧以譽原注貧則常也義不可無生以辱不如死以榮原注見危致命死之榮也辱可避避之而已矣及其不可避也君子視死若歸原注不苟免也父母之讐不與同生原注生辱之不可避也曲禮曰父之讐弗與共戴天照補三綱怨搆曰讐檀弓曰父母之讐寢苫枕干鄭氏康成曰必求殺之乃止兄弟之讐不與聚國原注檀弓曰昆弟之讐仕不與共國其從父兄弟則不為魁也孔氏穎達曰不同國者謂不其五等一國之中也朋友之讐不與聚鄉原注曲禮曰朋友之讐不同國失厚矣族人之讐不與聚鄰原注族人謂絕屬者照補周禮地官調人掌司萬民之難而諧和之凡和難父之讐避諸海外兄弟之讐避諸千里之外從父兄弟之讐不同國君之讐視父師長之讐視兄弟交友之讐視從父兄弟中蔡兄弟之讐避諸異郡五百里從父從兄弟之讐避諸異縣百里游氏桂曰聖人之意以為無故而殺人者君誅之君誅之不得則子報之子報之不得則兄弟報之兄弟報之不得則交游報之古者於五典之中而為之朋友非苟然也良賈深藏若虛君子有盛教如無原注言珍蓄深藏若虛君子懷德若愚也照案史記老子傳良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚弟子問於曾子曰夫

士何如則可以爲達矣（邢氏昺曰士有德之稱問士行何如可謂通達也）曾子曰不能則學疑則問欲行則比賢雖有險道循行達矣今之弟子病下人不知事賢恥不知而又不問（原注好責於人而不知自反也）欲作則其知不足是以惑闇惑闇終其世而已矣是謂窮民也曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾子曰何必然往矣有知焉謂之友（原注曰友之也）無知焉謂之主（原注且客之而已）且夫君子執仁立志先行後言千里之外皆爲兄弟（原注故曰君子何患乎無兄弟）苟是之不爲則雖汝親庸孰能親汝乎（原注庸用也孰誰也）

曾子制言中第五十五

曾子曰君子進則能達退則能靜豈貴其能達哉貴其有功也豈貴其能靜哉貴其能守也（孟子曰窮不失義達不離道）夫唯進之何功退之何守（原注問君子進退其功守何如）是故君子進退有二觀焉（原注言有

二等可觀故君子進則能益上之譽而損下之憂原注謂其刖也不得志
不安貴位不懷厚祿案永樂大典本作不懷別本作不傳負耜而行道凍餓而
守仁原注謂其守也案此四字各本訛作正文則君子之義也其功守之義案一本其
上有謂字程氏校本以此句作注文有知之則願也莫知之苟吾自知也吾不
仁其人雖獨也吾弗親也原注人而不仁不足友也故周公曰不如我者吾不與處損我者也
與吾等吾不與處無益我者也吾所與處者必賢於我案程氏校本故周公曰以下皆作正文王氏校本云吾所與處二
句疑是注文故君子不假貴而取寵原注不因人之貴苟求寵愛也不比譽而取
食原注不校名惠以求祿也直行而取禮原注行正則見禮也比說而取友原注言修己以
事人案正文取一作交注文以一作可有說我則願也莫我說苟吾自說也原注
說讀為悅字故君子無悒悒於貧說文悒不安也玉篇憂也無怨怨於賤晏子春秋
怨怨分若之何案怨怨各本訛作勿勿分從方本無憚憚於不聞原注憚憚憂惶也布衣不
完疏食不飽蓬戶穴牖儒行篳門圭窬蓬戶甕牖淮南子蓬戶甕牖揉桑以為樞日孜孜

上仁孜孜一作孳孳案史記孳孳得民和正義曰孳息也蓋也師古曰字與孜孜同言不怠也知我吾無
訢訢不知我吾無悒悒是以君子直言直行不宛言而取富
不屈行而取位仁之見逐案仁各本作畏今從方本智之見殺固不難詘
身而爲不仁史記魯仲連傳與富貴而詘於人寧貧賤而輕世肆志焉漢書孫寶傳道不可詘身詘何傷玉
窮詘任曲也宛言而爲不智則君子弗爲也原注小人在朝多逐害於仁智者君子之
人不任言行而懷共條也君子雖言不受必忠曰仁原注謂發
僞言行於君子之前實善而君不納然猶忠誠勉行可謂仁道也雖諫不受必忠曰智原注猶忠
誠而諫之天下無道循道而行衡塗而僨原注衡橫也僨仆也手足不揜四
支不祓原注手足即四支說者巾惙惙耳詩云行有死人尚或墐之墐案注文手足二句宋元刊本並作正文即
訛節今從惠本詩云二句各本亦作正文今從戴本此則非士之罪也案此則各本作則此今從永樂
大典有土土各本訛作士者之羞也是故君子以仁爲尊天下之爲富
何爲富則仁爲富也天下之爲貴何爲貴則仁爲貴也案舊注一

作君子天下之爲仁則以仁爲尊也天下之爲富則以仁爲富也天下之爲貴則以仁爲貴也乃校書者語非盧氏注文

昔者舜匹夫也土地之厚則得而有之人徒之衆則得而使之舜惟仁得之也案仁各本作以今從永樂大典本又別本作以仁循之也是故君子將說富貴必勉於仁也昔者伯夷叔齊死於溝澮之間其仁成名於天下原注伯夷叔齊孤竹君之子以父命交讓其國遜退北海之濱而終死於首陽夫二子者居河濟之間尚書大傳雖退而巖居河濟之間深山之中非有土地之厚貨粟之富也戴延之西征記洛來北去首陽山二十餘里山上有夷齊祠或云餓死此山今河東蒲坂南又有首陽山亦有夷齊祠未詳餓死所在王氏應麟曰史記正義首陽山有五顏師古注漢書云伯夷歌登彼西山當以隴右爲是石曼卿謂首陽在河東蒲坂乃舜都也余嘗考之曾子書以爲夷齊死於濟澮之間其仁成名於天下又云二子居河濟之間則曼卿謂首陽在蒲坂爲得其實四書釋地史記正義首陽山凡五所王伯厚考曾子書以爲在蒲坂舜都者得之余謂莫徵信於酈注然已兩說互存既云河北縣雷首山今之蒲州有夷齊廟闞駰十三州志曰山一名獨頭山夷齊所陰也山南有古冢陵柏蔚然攢茂丘阜俗謂之夷齊墓又云平縣故城有首陽山今之偃師縣春秋所謂首戴也夷齊之歌

所矣曰登彼西山上有夷齊之廟盖莫能定耳郢案蒲州南五十里有夷齊墓偃師縣亦有夷齊墓馬融曰首陽山在河東蒲坂縣華山之北河曲之中潛鑒類函案云夷齊之廟在蒲之蒲坂首陽山之南馬融顏師古之說同而高誘以爲洛東南去二十里之首陽山杜預阮籍咸以爲然即今二山咸有夷齊冢九域志兩從之郢又案王氏曰澮水名左氏所謂汾澮則深寧所見濟本非濟澮乃濟澮也言爲文章行爲表綴於天下郢案表坊本訛作褒考王僧孺徐府君集序行稱表綴言成模楷是其證也戴氏震曰孔子三朝記云所以爲儀綴於國曾子制言云行爲表綴於天下綴者懸綴於高民所瞻望是故君子思仁義晝則忘食夜則忘寐日旦就業夕而自省以歿其身歿各本訛作役今從方本亦可謂守業矣

曾子制言下第五十六

曾子曰天下有道則君子訢然以交同許氏慎曰訢古欣字孟子終身訢然樂而忘天下賈山至言天下訢訢焉樂記天地訢合陰陽相得注訢讀爲熹天下無道則衡言不革原注衡平也言不苟合也州備孔氏安國尚書注曰衡平也言平常之言也彼言不革此言革言亂之甚也諸侯不聽則不干其土聽而不賢則不踐其朝是以君子不犯禁

而入人境原注及郊閭禁請命案此六字各本譌作正文不避患而出危邑原注師收不苟
免也案各本避譌作通邑譌作色今從方本則秉德之士不讇矣說文諛也玉篇倿也鄭氏康成
日謂傾身以自下也鄭案正文不讇二字與上文意義不貫疑因下句不讇富貴而衍或句中有脫誤字故君子
不讇富貴以爲己說不乘貧賤以居己尊凡行不義則吾不
事不仁則吾不長奉相仁義原注相助也則吾與之聚羣嚮邇寇
盜則吾不與慮案各本脫不字今從方本國有道則鳩若入焉原注詩云鴥彼晨風
鬱彼北林也案鴥疾飛貌各本譌作窔今從方本國無道則鳩若出焉原注如大鳥奮翼而去也
如此之謂義夫有世義者哉原注義宜也仁者殆案別本仁上有日字恭者
不入原注殆危也仁者危之恭者又不受也慎者不見使正直者則邇於刑弗
違則殆於罪原注邇近違去是故君子錯在高山之上深澤之汙說文
濁水不流也聚橡栗周禮注謂之象斗實可食天官籩人饋食之籩其實栗小爾雅柞之實謂之橡列子夏食
菱芰冬食橡栗說苑莒穆公有臣朱厲附事穆公不見識焉冬處於山林食橡栗藜藿而食之原注藜藿

讀書生耕稼以老十室之邑論語十室之邑是故昔者禹見耕者五耦而式過十室之邑則下爲秉德之士存焉原注不侮之也鄭補禮入里必式注云不侮十室正義曰論語云十室之邑必有忠信如某者焉是不侮十室荀子禹見耕者耦立而式過十室之邑必下董子禹見耕者五耦而式過十室之邑而下馬氏晞曰禹見耕者則式過十室之邑則下孔子見負版凶服者則式見楚狂接輿則下武王式商容之廬軾文侯式段干木之門君子凡在所敬者奚當不式且下哉

曾子疾病第五十七

曾子疾病原注疾困曰病曾元抑首曾華一作申抱足原注元華其子曾子曰微乎吾無夫顏氏之言吾何以語汝哉然而君子之務盡有之矣案盡各本訛作盡今從永樂大典本夫華繁而實寡者天也言多而行寡者人也鷹鶽以山爲卑而增巢其上案增一作曾又作橧說文立部有竲字云北地高樓無屋者魚鱉黿鼉以淵爲淺而蹶穴其中卒其所以得之者餌也原注求生之厚動之死地也[illegible]補莊子注陰以利誘人曰餌倉頡篇餌食也師古曰餌謂爲其所吞食漢書王

衍傳夫鳥以山爲卑而增巢其上魚以淵爲淺而穿穴其中卒所以得之者餌也注云曾子之文亦見大戴禮是故君子苟無以利害義則辱何由至哉親戚不悅不敢外交近者不親不敢求遠小者不審不敢言大說苑孔子曰親戚不悅無務外交事無終始無務多業故人之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其不可復者而先施焉案各本脫可字今從永樂大典本親戚既沒雖欲孝誰爲孝年既耆艾鄭氏康成曰艾老也孔疏曰髮蒼白色如艾呂氏大臨曰六十曰耆耆者稽久之稱稽久則將入於老雖欲弟誰爲弟故孝有不及弟有不時其此之謂與言不遠身言之主也行不遠身行之本也言有主行有本謂之有聞矣原注知身是言行之基可謂聞矣案此十一字他本皆誤作正文君子尊其所聞則高明矣行其所聞則廣大矣董氏仲舒曰行其所知則光大矣高明廣大不在於他在加之志而已矣與君子遊苾乎如入蘭芷之室久而不聞則與之化矣易繫辭同心之言其臭如蘭文子蘭芷不爲莫服而不芳說文

苾馨香也唐韻毘必切

與小人遊膩乎如入鮑魚之次案賦各本訛作貸今從永樂大典本文選注賦作臭次作肆意林作戲乎如入鮑魚之室釋名鮑腐也埤蒼奄使腐臭也集韻魚敗日鮑韓詩外傳鮑魚不與蘭芷同篋而藏圖經鮑魚形類鰌魚生溪中極臭劉孝標辨命論鮑魚芳蘭入而自變論語譔考讖漸於蘭則芳漸於鮑則臭釋文序處鮑居蘭觀所先入文選注向曰言凡人以所學為是以已習為安猶久處鮑魚之市不覺其臭久

而案而意林作亦不聞則與之化矣原注離騷經日經鮑魚之肆而失香也案意林作而亦化矣

是故君子慎其所去就與君子遊如長日案意林作如月之長加益而

不自知也原注如日之長雖日日加益而不自知也案如日之日一作身與小人遊如履薄

冰每履而下幾何而不陷乎哉盧氏曰積善在身如長日加益而人不知也積惡在身猶火銷膏而人不見也案意林作幾乎而不行陷乎吾不見好學盛而不衰者矣吾不

見好教如食疾子者永樂大典本有者字他本俱脫矣原注言未見好教欲人之受如餔疾子也惠氏棟曰元本做人之愛一本愛作受案當作欲人之受吾不見日省而月考之其友者

矣吾不見孜孜而與來而改者矣原注謂擇善而改非也

曾子天圓第五十八

單居離問於曾子曰天圓而地方者誠有之乎呂氏春秋天道圓地道方聖王法之所以立上下何以說天道之圓也精氣一上一下圜周復雜無所稽留故曰天道圓何以說地道之方也萬物殊類殊形皆有分職不能相為故曰地道方淮南子天圓而無端故不可得而觀地方而無果故莫能窺其門河圖括地象天地元氣之所生天謂之乾地謂之坤天圓而色元地方而色黃

曾子曰離而聞之云乎原注而猶汝也故聞則言之也

單居離曰弟子不察以此敢問也永樂大典本作以此他本俱作此以

曾子曰天之所生上首地之所生下首原注人首圓足方檕之天地

上首之謂圓下首之謂方原注因謂天地為方圓也周髀日方屬地圓屬天天圓地方也淮南子曰天之圓不中規地之方不中矩白虎通曰天鎮也其道曰圓地諦也其道曰方一曰圓謂水也

如誠天圓而地方則是四角之不揜也且來吾語汝參嘗聞之夫子曰天道曰圓地道曰方原注道方圓耳非形也盧補考靈曜曰天以圓覆地以方載

方曰幽而圓曰明原注方者陰義而圓者陽理故以明天地也

明者吐氣者也釋名氣猶愾也愾然

有辭而無形也是故外景原注景古通以爲影字外景者陽道吐施也節補釋名景境也明所照處有境限也鄭氏毛詩箋景明也文選注景光景也幽者含氣者也是故內景原注內景者陰道含藏也故火曰外景原注火氣陽也案他本脫此注而金水內景原注金質陰也節補范子計然曰日者火精也火者外景生居晝而明明處照而有光又曰月水精內景淮南子曰大道含吐陰陽而章三光春秋元命苞月精在內故金水內景王氏應麟曰曾子天圓篇火日外景金水內景陸士龍云嘗聞曾子書金火中外明圓方遊含施二景參黃庭愚謂周髀云日猶火月猶水火則外光水則含景其說本於易之坎離坎內陽外陰故爲水爲月離內陰外陽故爲火爲日吐氣者施而含氣者化原注施賦也化節生案別本賦作施是以陽施而陰化也陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也原注神爲魂靈爲魄魂者陰陽之精行生之本也及其死也魂氣上升於天爲神體魄下降於地爲鬼各反其所自出也節補越絕書神生者出入無門上下無根見所而功自成故曰神神主生氣之情而禮樂仁義之祖也原注樂由陽來禮由陰作仁近樂義近禮故陰陽爲祖也而善否治亂所興作也案別本作所由興作也陰陽之氣各從其所案從各本誤作盡今從高安本則靜矣靜或作盡

偏則風

原注謂氣勝負鄭補鄭氏康成曰風土氣也五經通義陰陽敘爲風王氏安石曰雲陰中之陽風陽中之陰

俱則雷交則電

原注自仲春至仲秋陰陽交泰故雷電也路補穀梁傳陰陽相薄感而爲雷春秋元命苞陰陽合爲雷五經通義電爲雷光陸佃埤雅陰陽激耀與雷同氣發而爲光者也雷从回電从申陰陽以回薄而成雷電以申洩而爲示故也案太平御覽引曾子書作陰陽交則電

亂則霧和則雨

原注偏則風而和則雨此謂一時之氣也至若春多雨則時所宜也董氏仲舒曰陰陽氣上薄爲雨下薄爲霧元命苞霧陰陽之氣陰陽怒而爲風亂而爲霧釋名雨羽也如鳥羽動則散說文繫傳霧地氣天不應也从雨敄聲臣鍇曰釋名云霧冒也今俗作霧爾雅霧謂之昧昧一作晦

陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一

御覽本無一字

氣之化也

原注陽氣在雨溫暖如湯陰氣薄之不相入搏而爲雹陰氣在雨凝滯爲雪陽氣薄之不相入散而爲霰故春秋穀梁說曰雹者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也路補五經通義和氣精夜凝爲露露從地生說文雨水从雲下也一象天冂象雲水霝其間也又露潤澤也又霜喪也成物者也又雪凝雨說物者也又散積雪也繫傳臣鍇以爲雪之著物積久而不流其淒凋深以解說物也雹臣鍇案西京雜記陰氣脅陽爲雹霰僾雪也臣鍇案詩曰如彼雨雪先集惟霰郭璞以爲雨雪雜下也

薛君章句蠍蠉也宋書符瑞志蠍英也毛蟲毛而後生，羽蟲羽而後生，爾雅有足謂之蟲無足謂之豸說文从三虫象形凡蟲之屬皆从虫毛羽之蟲，陽氣之所生也；介蟲介而後生，鱗蟲鱗而後生，介鱗之蟲，陰氣之所生也。原注言陰陽所生者舉其多也惟人爲倮匈而後生也，原注倮匈謂無毛羽與鱗介也陰陽之精也。原注人受陰陽純粹之精有生之貴也凡倮蟲則亦並陰陽氣所生也故補漢書人有生之最靈者也

毛蟲之精者曰麟，羽蟲之精者曰鳳，介蟲之精者曰龜，鱗蟲之精者曰龍，倮蟲之精者曰聖人。原注龜龍鱗鳳所謂四靈龍非風不舉，淮南子人不見龍之飛舉而能高者風雨奉之也龜非火不兆，周禮卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨又掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆鳳非梧不棲，春秋演孔圖鳳生丹穴非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲麟非藪不止，案鳳麟二句正文各本俱脫今從永樂大典增禮運鳳凰麒麟在郊棷此皆陰陽之際也。原注龜龍爲陰風火爲陽陰陽會也茲四者所以聖人役之也。原注謂爲之瑞案各本作役聖人之猶也惠本作所以役於聖人也今從

方本

是故聖人為天地主，為山川主，為鬼神主，為宗廟主原注鬼神百神也因外祀在宗廟之上也

故聖人慎守日月之數以察星辰之行元命苞曰左旋周天二十三萬里徐整長歷月徑千里周圍三千里下於天七千里釋名星者散也言列位布散也六經天文編星者日所舍辰者星所次以其得陽之精故謂之星以其所次有時故謂之辰以序四時之順逆謂之歷原注宿十二月分數於昏日定辰宿之中見與伏以驗時節之徵否路補漢書歷譜者序四時之正分至之節會日月五星之辰以考寒暑殺生之實故聖王必以歷數定三統服色之制

截十二管以察八音之上下清濁案察各本訛作宗今從永樂大典本謂之律原注八音八卦之音以律定八風之高下清濁而準配金石絲竹也路補爾雅律謂之分左傳六律七音八風九歌以相成也清濁大小短長疾徐哀樂遲速高下出入周疏以相濟也君子聽之以平其心小戴記正月律中太蔟二月律中夾鐘三月律中姑洗四月律中仲呂五月律中蕤賓六月律中林鐘七月律中夷則八月律中南呂九月律中無射十月律中應鍾十一月律中黃鐘十二月律中大呂

律居陰而治陽原注因地主氣歷居陽而治陰原注因天主事律歷迭相治也原注歷以治時律以候氣路補剡氏既曰歷動而右移律動而左時其間不容髮原注其致一也

鄭補王氏曰史記律書引之作律歷更相治閒不容翲忽聖人立五禮以爲民望原注五稱其別

三十六生民之紀在焉制五𡙁以別親疏和五聲之樂以導民氣原注致樂

以治心也合五味之調以察民情原注察猶別也案別他本作利正五色之位成

五穀之名原注五穀黍稷麻麥菽也序五牲之先後貴賤原注五牲牛羊豕犬雞先後謂

四時所尚也諸侯之祭牲牛曰太牢原注天子之大夫亦太牢太牢天子之牲角握諸侯角尺

天夫索牛也鄭補國語國君有牛享注諸侯以太牢也禮器君子太牢而祭謂之禮四士太牢而祭謂之攘案牢詩召反

大夫之祭牲案一本無牲字羊曰少牢原注天子之士亦少牢也士之祭牲特豕

曰饋食原注不言特牲其文已著又與大夫互相足也鄭補儀禮特牲饋食之禮注祭祀自孰始曰饋食饋食者

食道也疏孝子於親雖死事之若生故用生人食道饋之也又案疏羊豕曰少牢三牲具爲太牢但非一牲卽得稱牢若

一牲卽不得牢名故郊特牲與士特牲皆不言牢也無祿者稷饋原注庶人無常牲故以稷爲主鄭補曲禮

疏稷曰明粢者稷粟也明白也稷饋者無尸無尸者厭也陳氏禮書祭有尸而然無尸通典尸

神象也祭所以何尸者鬼神無形因尸以節醉飽孝子之心也宗廟曰芻豢原注牛羊曰犓大豕曰豢山

川曰犧牷原注色純曰犧體完曰牷宗廟言犧山川言牷互文也山川謂岳瀆以方色角尺其餘用尨索也說家麗索也三字他本作用尨索之今從戴氏本補注月令季冬之月宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀割列禳瘞原注割割牲也列謂辜也禳面禳也瘞埋也貓補周禮夏官小子凡沈辜侯禳飾其牲注鄭司農云沈謂祭川爾雅祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令九門磔禳以畢春氣侯禳者侯四時惡氣禳去之也惠氏曰幽他本訛作編良禳見周官春官雞人是有五牲此之謂品物之本禮樂之祖善否治亂之所由興作也

大戴禮卷五終